廣弘明集卷第九　典

大唐西明寺沙門釋道宣撰

辯惑篇第二之五

笑道論 其文廣抄取可笑者

目爲各卷　敕令詳佛道二教定其
先後淺深同異且不揆疏短謹具錄
以聞且竊以佛之與道教迹不同出
沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳
度且一往相對佛者以因緣爲宗道
以自然爲義自然者无爲而成因緣
者積行乃證守本則事靜而理均違
宗則意悖而教僞理均則始終若一
教僞則无所不爲案老子五千文辭義
俱偉諒可貴已立身治國君民之道
富焉所以道有符書厭詛之方佛禁
佐力背哀之術彼此相形致使世人
疑其邪正此豈大道自然虛寂无爲
之意哉將以後人背本妄生穿鑿故
也又道家方術以昇仙爲神因而誑
惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷
丹文成五利妖僞於漢世三張詭惑於
西梁孫恩擾攘於東越此之巨蠹自

古稱謌以之直政政多邪僻以之導
民民多詭惑驗其書典卷卷自違論
其理義首尾无取昔行父之為人也
見有禮於其君者矜之如孝子之養
父母見无禮於其君者惡之如鷹鸇
之逐鳥雀宣尼云君子之事上也進
思盡忠退思補過將順其美匡救其
惡故上下能相親也春秋傳曰君所
謂可而有否焉臣獻其可以去其否
臣亦何人奉 勑降問敢不實荅其
道德二卷可為儒林之宗所疑紕繆
者去其兩端請量刪定案五千文曰上
士聞道勤而行之中士聞道若存若
亡下士聞道大笑之不笑不名為道
臣輙率下士之見為笑道論三卷合
三十六條三卷者笑其三洞之名三
十六條者笑其經有三十六部戰汗
上呈心魂失守謹啓
大周天和五年二月十五日前
司隸母極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

造立天地一　年号老歼二
元為天今三　結土為人四

五佛並出五
五練生尸六
觀音侍老七
佛西法陰八

笑道論卷中

日往不同九
崐崘飛浮十
法道立官十一
稱南无佛十二
鳥跡前文十三
張騫取經十四
日月普集十五
太上尊貴十六
五穀命鏊十七
老子作佛十八
勑使瞿昙十九
事邪求道二十
邪炁亂政二十一
誡木枯死二十二

笑道論卷下

北方礼始二十三
害親求道二十四
延生年符二十五
椿與劫齊二十六
隨劫生死二十七
服丹金色二十八
改佛為道二十九
偷佛因果三十
道經未出言出三十一
五億重天三十二
出入威儀三十三
道士奉佛三十四
道士合炁三十五
諸子道書三十六

造立天地一

一太上道君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度關與尹喜期三年後於長安市青羊肆中相見老子乃生皇后腹中至期喜見有青

羊肝者因訪見老子從母懷中起頭
蹫瞎首身長丈六戴天冠捉金杖將
尹喜化胡隱首陽山紫雲覆之胡王
疑嫉鑊煮而不熱老君大瞋考煞胡
王七子及國人一分並死王方伏令
國人受化髡頭不妻受二百五十戒
作吾形香火礼拜老子遂變形左目
為日右目為月頭為崑山髮為星宿
骨為龍肉為狩腸為虵腹為海指為
五岳毛為草木心為華蓋乃至兩腎
合為真要父母
呂鸞笑曰漢書云長安本名咸陽漢
祖定天下將都雒邑因婁敬之諫乃
歎曰朕當長安於此因尓名之周幽
未有何得老子預知長安與尹喜期乎
又案三天正法混沌經云混沌之始
清氣為天濁氣為地便有七曜万像
之形其來久矣豈有化胡之後老子
方變為日月山川之類乎　若尓者
是則幽王之前天地未生万物云何
道經有三皇五帝三王乎然則天地
起自幽王矣　又造天地記云崑崙
山高四千八百里上有玉京山大羅

山各高四千八百里三山合則高一
万四千四百里又廣説品云天地相
去万万五千里計紫微宫在五億重
天之上是則高於崑崙山數百万里
而老君以心為華蓋肝為青帝宫脾
為紫微宫頭為崑崙山不知老君何
罪倒竪於地頭在下肝在上以顛倒
故見亦倒乎以長安為度關之年幽
王為開闢之歳將以化物詎可承乎
二年号老殊者道德經序云老子以
上皇元年丁卯下為周師无極元年
癸丑去周度關 笑曰古先帝王立
年无号至漢武帝創起建元後王因
之遂至今日上皇孟浪可笑之深
又文始傳云老子從三皇已来代為
國師化胡又云湯時為錫壽子周初
郭叔子既為國師應傳典籍何為不
述但列伊尹傅説呂望康邵之人乎
而傳説者惟注老子為柱下史道家
注為周師便是俗官如何史傳不説
又上皇元年歳在丁卯計姬王一代
七百餘年未聞上皇之号檢諸史傳
皆云老子以景王時度關曾豪十六年

孔丘年即周敬王時敬王即景王之
子景王即幽王之後一十餘世此則
孔老同時而化胡經乃云幽王之日
度關不聞更返何得與孔子相見乎
化胡又云為周柱史七百年計周初
至幽王止有三百餘年何得妄作然
上皇之年道門詭号故靈寶云我於
上皇元年半劫度人其時人壽万八
千歲如何超取半劫前号將来近世
用乎一何可笑且上皇元極並是元
識穿鑿作者欲神其術仍以年号加
日奠有信者從之
又云代為國師葛洪神仙序中具說
已佐尋聖人既出匡救為先而夏桀
陵虐塗炭生民成湯武丁思賢若渴
老子何以賢君不輔虐政不師脩身
養性自守而已期頤將及自知死至
潛行西度獨為尹說直令讀誦不勸
授人身死關中墳壠見在秦佚弔之
三號而出究前傳經後人妄論雖曰
尊崇翻成辱道
三元為天人者太上三元品云上元一
品天宮元炁始凝三光開明青黃之

廣弘明集卷第九　第七張　[illegible]

炁置上元三宮第一宮名玄都元陽
七寶紫微宮則有青元始陽之氣總
主上真自然王宮靈寶上皇諸天帝
王上聖大神其宮皆五億五万五千
五百五十五億万重青陽之炁其中
神仙官僚人衆各有五億五万乃至
如上万重皆結自然青元之炁而為
人也其九宮重數官僚人衆皆同紫
微目笑曰三天正法經云天光未朗
蔚積未澄七千餘劫玄景始分九炁
存焉一炁相去九万九千九百九十里
青炁高澄濁混下降而九天真王之
始天王生於九炁之中炁結而形焉
便有九真之帝皆九天清炁凝成九
宇之位三元夫人從炁而生在洞房
宮玉童玉女各三千而侍以天為父以炁
為母生於三元之君又案靈寶罪根
品云太上道君礼元始天尊問十善
等法於是天尊命台神仙各說因緣
恒沙得道已成如来其未成者亦如
恒沙　又元始傅云天堂對地獄善
者昇天惡者入地若以此談理則不
然何者元始天王及太上道君諸天

神人皆結自然清元之炁而化為之
本非修戒而成者也彼本不因持戒
而成者何得令我獨行善法而望得
之乎
又案度人本行經云太上道君言我
无量刼度人无數元始天尊以我因
縁之勳賜我太上之号推此有疑如
有无生成品云空為万物母道為万
物父此則先有於道乃有衆生然此
為道之父非衆生所作道既如此衆
生何用脩善而作乎 又道生万物生
物之初是則始也我既始生未有潛習
何得有六道四生苦樂之別乎又不
可也又云衆生神識本来自有非道
生者道既能生万物神識豈非物乎
又不可也
四結土為人者三天正法經云九炁
既分九真天王乃至三元夫人三元之
君太上道君於是而飛遠至皇帝始
立生民結土為像於曠野三年能言
各在一方故有儔奏戎羌五情合德
五法自然承上真之炁而得為人也
臣笑曰三元品善惡業對皆由一身

又元始傳云若婬盜不孝死入地獄
受五苦八難後生六畜邊夷之中推
此而言乖違太甚且皇帝圡像之日
經于三年上真炁入乃能言語此上
清之炁與太上同源論先未有惡善
何為入圡像中即墮八難為蠻夷乎
此圡為像先亦无因云何造作之後
乃有中邊之別乎又上真之炁為癡
為黠若其癡也不應入圡能言如其
黠也應識五苦八難如何不樂善樂
而貪為苦難乎推此諸條可笑之
深也

五明五佛經興者文始傳云老子以
上皇元年下為周師无極元年乘青
牛薄板車度關為尹喜說五千文曰
吾遊天地之間汝未得道不可相隨
當誦五千文万遍耳當洞聽目當洞
視身能飛行六通四達期於成都喜
依言獲之既訪相見至罽賔檀特山
中乃至王以水火燒沉老子乃坐蓮
花中誦經如故王求哀悔過老子推
尹喜為師語王曰吾師号佛佛事无
上道王從受化男女髡鬚不娶於妻

无上道承佛威神妻尹喜為罽賓國
佛号明光儒童　吕笑曰廣說品云
始老國王聞天尊說法與妻子倶得
須陁洹果清和國王聞之與群臣造
天尊所皆白日昇天王為梵衆之首号
玄中法師其妻聞法同飛為妙梵天
王後生罽賓号憒陁力王煞害无道
玄中法師須化度之化生李氏之胎
八十二年剖左腋生而白首經三月
乗白鹿與尹喜西遊隐檀特三年憒
陁王獵見便燒流老子不死王伏便
剃髮改衣姓釋名法号沙門成果為
釋迦牟尼佛至漢世法流東秦文文
始傳老子化胡推尹喜為師而化胡
消氷經云尹喜推老子為師也　文始
傳云吾師号佛佛事无上道　又云
无上道承佛威神妻尹喜為佛推此
化胡消氷經皆言老子化罽賓身自
衆逢師弟亂矣何名教之存乎　又
為佛廣說品憒陁力王老之妻也得
道号釋迦牟尼佛即秦漢所流者玄
妙篇云老子入關至天竺維衛國入於
夫人清妙口中至後年四月八日剖

左脇而生舉手曰天上天下唯我為 書
尊三界皆苦何可樂者尋到賔一國
乃有五佛俱出一是尹喜号儒童者
二是老子化罽賔者三老子之妻犢
陁王号釋迦者四老子在維衞作佛
亦号釋迦五白淨王子悉達作佛復
号釋迦案文始傳云五百年一賢千
年一聖今五佛並出不覺煩乎若言
聖人能分身化物說經亦必多方何
為老化則多經唯二巻不變至於儒
童尹喜犢陁佛經无聞於今但是白
淨王子所說以此推之老喜為佛虛
妄可驗且老經秘說不許人聞前後
相番誡有違意然老能作佛止是一
人道士不知奉佛惑之甚矣如文為道
士豈以道人子為道士豈以道人故
血不認其父乎
六五練生尸者五練經云滅度者用
色繒天子一疋公王一丈庶民五尺
上金五兩而作一龍庶民用鐵五色
石五枚以書玉文通夜露埋深三尺
女青文曰九祖幽魂即出長夜入光
明天供其厨飯三十二年還其故形

而更生矣吕笑曰三元品中天地大
水三宮九府九宮一百二十曹罪福
功行考官書之无有差錯善者壽
悪者奪筭豈有不因業行直用五尺
縉而令九祖幽魂入光明天三十二年
還故形耶不然之談於斯可見計五
練之文出天地未分之前至今亦應
用者則三十二年後穿冢而出也耳
目所知何為羲皇已來不聞道士死
尸九祖從地出者耶不然之狀又可
笑也今邠野古冢亦有穴開焉非道
士祖父更生之處乎亦可啓齒
七觀音侍道者有道士造老像二菩
薩侍之一曰金剛藏二曰觀世音又
道士服黃布帔或似服帔通身被
之偷佛僧袈裟法服之相其服黃帔
乃是古賢之衣橫被加前兩帶者今
悉削除學僧服像　吕笑曰案諸天
内音八字文曰梵形落空九重推前
天真皇人解曰梵形者元始天尊於
龍漢之世号也至赤明年号觀音矣
又案蜀記云張陵避病立社中得呪
鬼之術自造符書以誑百姓為大蛇

所呑弟子耻之云白日昇天陵子衡
為係師衡子魯為嗣師以祖娠法式
亂天下漢書云劉焉以魯為督義司
馬遂煞漢中太守蘇固便得漢中鬼
道化人時傳黃衣當王魯遂令其部
衆改著黃衣巾帔代漢之徵自尒至
今黃服不絶像服沙門良可悲也且
立身之本忠孝為先子像父侍天地
不立觀音極位大士老子不及大賢
而令祖父立侍子孫是不孝也又襲
張魯逆人之服是不忠也既挾不忠
不孝何足踵焉
八佛生西陰者老子序云陰陽之道
化成万物道生於東為木陽也佛生
於西為金陰也道父佛母道天佛地
道生佛死道因佛緣並一陰一陽不
相離也佛者道之所生大乘守善道
者自然无所從生佛會大坐法地方
也道會小坐法天圓也道人不兵者
乃是陰柔女人像也故不加兵役道
作兵者可知道人見天子王侯不拜
像女人深宮不干政也道士見天子
守令拜者以干政為臣僚也道會歡

酒者无過也佛會不飲以女人飲酒
犯七出也道會不齋以主生生須食
也佛會持齋以主死死不食也又以女
人節食也道人獨生以女人守一也
道士聚宿故无所制也
且笑曰文始傳云道士東木男也佛
生西金女也今以五行推之則金能
刻木木以金為官鬼金以木為妻財
推此則佛是道之官鬼道是佛之妻
財也 又云道生佛者理則不然陰
陽五行豈有生金之木故知道不生
佛道人大坐以是道之官府道士小
坐以上逼於官也道人不兵祖者以
本王種故免也道士廣賊兵祖是常
道經若此若兔兵祖便違道教又靈
寶大誡云道士不飲酒不干貴如何
故違犯大誡干後之紘紘全无指的
又云道士以齋為死法故不齋者何
不飽食終日養此形骸而興絶粒服
炁以求長生之術乎辛不見之終為
捕影之論矣又云道人獨臥道士聚
宿據此合氣黃書不可妄乎
九日月周徑者文始傳云天去地

十万九千里日月直度各三千里周

廻六千里天地午子相去九千万万
里卯酉四隅亦尒轉形濟苦經云崑崙
山高一万五千里
臣笑曰依濟苦經云天地相去万万
五千里與前文始全所不同　文始傳
云日月周圍六千里徑三千里據法
則圍九千里如何但止六千耶又天圓
地方道家恒述今四隅與方等量則
天地俱圓矣化胡云佛法上限止極
三十三天不及道之八十一天上也又云
崑山九重重相去九千里山有四面
面有一天故四九三十六天第一重帝
釋居之今計崑山高一万五千里而
有九重重高九千則高八万一千而
言万五千者何太乖各大可笑也
十崑崙飛浮者文始傳云万万億万
万歲一大水崑崙飛浮尒時飛仙迎取
天王及善民安之山上復万万億歲
大火起尒時聖人飛迎天王及人安
于山上
臣笑曰濟苦經云天地劫燒洞然空
蕩清炁為天濁炁為地乃使巨靈胡

妄造立山川日月如前崑山飛浮容
可迎人安山之上若天地洞然山為
火焚義不獨立如何迎取王人安山
上乎
又度人妙經云五億重天之上大羅之
天有玉京山灾所不及計太上慈愍
何不迎之以在玉京乎若看死不迎
是不慈也若不能迎是欺詐也又度
人本行經云道言我隨劫生死然大
上道君居大羅之上災所不及猶云
隨劫生死自餘飛仙如何迎取天王
善人安于山上令免死者深大愚騃又
可笑也
十一法道天置官者五符經云中黃
道君曰天生万物人為貴也人身苞
含天地无所不法立天子置三公九
卿二十七大夫八十一元士九州百
二十郡千二百縣也膽為天子大道
君脾為皇后心為太尉左腎為司徒
右腎為司空封八神及齋為九卿珠樓
神十二胃神十二三焦神三合為三
十七大夫四支神為八十一元士合
之百二十以法郡數也又肺為尚書

府所為蘭臺府臣笑曰撿道經洲縣
之名文似近代所出古縣大而郡小
見于春秋及周書洛誥今反以郡大
於縣是則非春秋已前道經手證惘
述謬不可觀而可笑也
十二稱南無佛者化胡經云老化胡
王不受其教老子曰王若不信吾南
入天竺化諸國其道大興自此已南
無尊於佛者胡王猶不信受曰若南
化天竺吾當稽首稱南無佛又流沙
塞有加夷國常為劫盜胡王患之使
男子守塞常憂因号男為憂婆塞女
子又畏加夷所掠兼憂其夫為夷所
困乃因号憂婆夷 臣笑曰胡言南
無此言歸命亦云救我胡言憂婆塞
此言善信男也憂婆夷者云善信女
也若以老子言佛出於南便云南無
佛者若出於西方可云西無佛乎若
言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐
夷可名為憂夷未知婆者復可憂其
祖母乎如此依字釋詁醜拙困辱大
可笑也
十三鳥跡前文者洞神三皇經稱西

域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥
跡之始文章也又云三皇者則三洞
之尊神大有之祖炁天皇主炁地皇
主神人皇主生三合成德萬物化生
臣笑曰南極真人問事品稱靈寶真
文三十六卷在玉京山玄臺玉室真
文大字蒲中天地淪沒萬成萬壞真
文獨明此之真文即三洞文也三皇
即三洞之尊神必不在三洞之後尔
時未有鳥獸何得云三皇已前鳥跡
之始文也若以伏羲為三皇者案淮
南子云皇帝使倉頡覩鳥跡造文字
此則止在皇帝之時何得云三皇已
前鳥文之始乎
十四張騫取經者化胡經曰迦葉菩
薩云如來滅後五百歲吾來東遊以
道授韓平子白日昇天又二百年以
道授張陵又二百年以道授建平子
又二百年以授干室介後漢末陵遲
不奉吾道至漢明永平七年甲子歲
星晝現西方夜明帝夢神人長一丈
六尺項有日光旦問群臣傅毅曰西
方胡王太子成道号佛明帝即遣張

騫等窮河源經三十六國至舍衛佛
巳涅槃寫經六十万五千言至永平
十八年乃還
臣笑曰漢書云張陵者後漢順帝時
人客學於蜀入鵠鳴山爲虵所吞計
順帝乃是明帝七世之孫理不在明帝
之前百餘年也又云明帝遣張騫尋
河源者此亦妄作案漢書張騫爲前
漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣
尋耶不知騫是何長仙乎代代受使
一何苦哉又可笑其妄引也
十五日月普集者諸天內音第三宗
飄天八字文曰澤落覺菩薹緣大羅
千天眞皇人解曰澤者天中山名衆
龍所窟落覺者道君之內名菩薹者
眞人之隱号玉臺處澤山之陽三万
日月明其左右羅漢月夫人大刼旣
交諸天日月會玉臺之下大千世界
之分天下改易大千洞然　臣笑曰
濟苦經云乾巛洞然之後乃使巨靈
胡文造山川玄中造日月崑山南三
十兆里復有崑山如是次第有千崑
山名小千界復有千小千名中千界

復有千中千名一大千世界計大千
世界中有百億日月又經云大劫既
交天地改易日月星辰元有存者若
其普集則百億俱来何為但三千而
至若餘不集者為是灾所不及為是
本界闕少若必少者地上凡人尚蒙
日月之照天上福勝如何獨无照乎
又日月之下乃是欲界下人不名大
羅上界災所不及今不来者理其然
乎將知造此經者惟聞大千之名迷
於日月之數故其然哉
十六太上尊貴者文始傳稱老子與
尹喜遊天上入九重白門天帝見老
便拜老命喜卤天帝相礼老子曰太
上尊貴𧰼日引見太上在玉京山七
寶宮出諸天上寂寂冥冥清遠矣
月笑曰神仙傳云吳郡沈羲白日登
仙四百年後還家說云初上天時欲
見天帝尊貴不可見遂先見太上在
正殿坐男女侍數百人如此狀明則
知太上劣於天帝矣言太上尊貴治
在衆天之上者妄也今撿九天生神
章太上住在玄都宮也其玉清宮在

玄都之上何重言復在玉清之上使
高玄都兩重矣而老子云太上治在
衆天之上者何謬如斯
十七五穀為刳命之鑿者化胡經云
三皇修道人皆不死上古時天生甘
露地生醴泉食餐瑩中古來天生五
黍地出五味食之延年下古世薄天
生風雨地養百獸人捕食之吾傷此
際故嘗百穀以食兆民於是三皇各
奉粟五斗為信求世世子孫不絕五
穀生神州　吕笑曰五符經云三仙王
告皇帝曰人所以壽考者不食五穀
故也大有經曰五穀刳命之鑿臭五
穀命促縮此粮入腹元希久壽欲
不死腸中元屎五府經云黃精者三
陽之炁上太清宮食之甘美又長生
也未解老子何不嘗此而嘗五穀腐
人之腸乎又三皇者皆神人也何以
不令子孫王於長生之國而以五斗
穀請子孫王於神州求刳命腐腸
之短壽乎又可笑可
十八老子作佛者玄妙內篇云老子入
關往維衛國入清妙夫人口中後剖

廣弘明集卷第十 第三張 興 宗

左脇生行七步曰天上天下唯我為
尊於是乃有佛法耳矣曰化胡經云
老化罽賓一切奉佛老曰却後百年
兜率天上更有真佛託生舍衛白淨
王宮吾於尒時亦遣尹喜下生從佛
号曰阿難造十二部經老子去後百
年舍衛國王果生太子六年苦行成
道号佛字釋迦文四十九年欲入涅
槃老子復見於世号迦葉在雙樹間
為諸大衆請啓如来三十六問訖佛
便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍取舍利
分國造塔阿育王又起八万四千塔
即以事推老子本不作佛若作佛者豈
可老還自燒老尸而起塔耶且可一
笑且老子諸經多云作佛或作國師
豈可天下國師與佛必待伯陽乎度人
化俗要須李耳耶若云佛不能作要須
道者從始烝已来獨一老子不許餘
人悟大道而為國師耶是則老為自伐
惟我能也然佛經人人行行皆得佛
果道經不述唯一老君如何佛教如
此之弘道經如斯之隘乎且妄言虛
述首尾无據蜀記張陵虵噉而注白

日昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不
死道家誣老子作佛詐可恠哉
又造天地經云西化胡王老子變形
而去左目為日右目為月棄玄妙經
云老子乗日精入清妙口中是則老
子乗一日之精而入口也計大道洞
神何所不在乃要凭一精而入胎乎
若必藉精依於首者乗頭入兩眼
俱来今乃乗一眼而入使成偏見之
大道乎亦可笑也
十九勑瞿曇遣使者老子化胡歌曰
我在舎衛時約勑瞿曇身汝共摩訶
薩賫經来東秦歷落神州界迫至東
海間廣宣世尊法教授韶俗人與子
威神法化道滿千年年滿時當還慎
莫戀東秦无令天帝怒太上蹋地瞋
目笑曰棄瞿曇者即釋迦也化胡經
云周莊夲初三年太歲丙辰白淨王
子既得正覺号佛釋迦老子見其去
世恐人懈怠復下多羅聚落号曰迦
葉親近於佛焚尸取骨起塔分布若
如上文釋迦未生不得預遣瞿曇往
東土也如其已生成佛者中間无容

得受延叢之約勅充千年之使乎豈
有菩薩親侍於佛而勅佛為使乎又
周莊一政止有一十五年元年乙酉
全无丙辰本初之號何謬如斯足令
掩耳亦使太上蹋地而瞋乎
二十以酒脯事邪求道者度人妙經
稱三界魔王各有歌辭誦之百遍名
度南宮千遍魔王保迎万遍飛昇大
空過三界登仙公又玄中精經道士
受誡符録置五岳位設酒脯再拜
臣笑曰觀身大誡云道學不得祠祀
鬼神及向礼拜既是欲界魔王未度
諸有焉能誦通百遍度南宮耶
又案三張之法春秋二分祭社祠竈
冬夏兩至同俗祠祀兵符社契軍將
吏兵都无戒勸之文此之神社為神
為道若是神者道士不拜如其道也不
設酒脯豈有口誦魔言身行礼祭求
出三界良可悲夫
二十一佛邪亂政者化胡經佛興胡
域西方金氣剛而无礼神州之士効
其儀法起立浮啚處處專尚昔本趣
末辭言迂蕩不合妙法飾貌經像以

誕王日致天下水旱兵革相伐不過
廣弘明集第九第二十五張 曲
十年災變晉出五星失度山河崩竭
主化不平皆由佛乱帝主不事宗庿
庶人不享其先所以神祇道無不可復
理 日笑曰智慧罪根品云元始天尊
曰我於上皇元年半刼度人延命万
八千年我去後人心頹壞淫祀邪神
煞生禱祈更相殘害自取夭傷壽無
定年以此推之淫祀邪神万神歡喜
無與道合應獲福利云何命促壽無
定年又漢明以前佛法未行道無隆
盛何乃兵戈屢作水旱相尋雨血山
崩飢荒薦集更有桀紂炮烙生靈自
明帝後佛法行來五百餘年寧有妖
笑虐政甚於前者以今驗古誰有誑
欺事彰竹帛不可掩也鸞乃庸踈
頗尋雨教道法讒退行爲以顯佛眞
佛法澄正存理而開物性若不如此
通道則可笑煞人
二十二樹木聞識枯死者老子百八
十戒重律云吾戒大重向樹說之則
枯向畜說之則死 又靈寶經云去
素之道古人修之延年益壽今人修

之消年損命
又道士受三五將軍禁獸之法有然
惜者癲狂殞命　又彦國王品東方
闊明拍真神身者果積有五丈身廣
百步頭拄天王食邪魔口吞山朝食
五百暮取三千五十五合衣吞。
呂笑曰三元大誡云天尊說十誡十
善等法无量人得道誡云不得懷惡
心聞識生謗得罪令樹木无情不慮獲
罪起謗何須戒之令枯若必枯死此
則有知若有知者聞法應悟然无此
理何鬧斯言公知令人修則損命哭
毒已行大道寬容撿血不撿致令殃
延後代而不收録之耶
又案三張之術畏鬼科曰左佩太極
章右佩昆吾鐵指日則停空擬鬼千
里血又造黃神赤章煞鬼朱章煞人
或為塗炭齋者黃土泥面驢輾泥中
懸頭著柱打拍使熟自晉義熙中道
士王公期除打拍法而陸修靜猶以
黃土泥額反縛懸頭如此淫祀衆濫
同笑又案漢婕妤帝疑其詛對曰若鬼
神有知不受无理之詛如其无知詛

之何益故不為此以事推測常之

智尚識達之況鬼有靈聰明正直而
愛愚昧者未之有也今觀其文詞義
无取有同俗巫解奏之曲何期大道
若此容而不非乎將不能嗜糟汁酒
滛終歲以理推誠豈得尔耶
二十三起礼北方為始者依十誡十
四持身經云北方礼一拜北方為始
東向而周十方想見太上真形
旦笑曰文始傳云老子與尹喜遊天
上喜欲見太上老曰太上在太羅天
玉京山極幽遠可遥礼闕遂不見而
還以此推之玄都玉京太上所住今
在上方何不以上為首而混礼北方
耶然道生東陽也何不東方為始佛
生西陰也北亦陰也前已部之今復
尊重而前礼乎又罪根品云太上道
君同陽館中稽首礼元始天尊問十
善等法此誡乃天尊所說何以不礼
天尊而想見太上乎捨本逐末誰之
咎也
二十四宮親求道者老子消氷經云老
子語尹喜曰若求學道先去五情一

父母二妻子三情色四財寶五官爵
吾隨者與吾西行喜精銳因斷七人
首持來老笑曰吾識子心不可為事
所愛非親乃貪欺可伏視七頭為七
寶七尸為七貪喜疑及家七親皆存
又造立天地記云老子化胡胡王不
伏老子打殺胡王七子國人一分
臣笑曰三元誡云道學不得懷挾惡
心不孝父母不愛妻子討喜所殺父
母如智是幻何得懷疑及視如其實心
依誡懷惡已犯重罪何況斬二親之
首乎又胡王不伏殺其七子亦以甚
矣又殺國人一分何斯不仁之深乎
若作法於後代則令求道者皆殺二
親妻子矣又不可以一王不伏而濫
誅半國之人乎進退二三可笑佐也
二十五延生符者三元品云紫微宮
青延生符書八方則八氣應之便成
人嬰符以燒者人隨烟化為炁其文
四万劫一出
臣笑曰文始傳云万億万億歲一大
水崑崙飛浮有仙飛迎天王善人安
之山上乃至前前乃万歲天地混沌

如鷄子黃名曰一劫象大水之日天 洞明集卷第九 字號
人不死不應迎之山上
又濟苦經乹以洞然之後漬然空蕩
計一劫之時人物不存其延生符四
万劫乃出豈可四万劫中絶无天人
幽幽冥冥何其遠也　又万万止是
一億億億止是一兆止言一億兆年
而云万億万億者蓋新學造經不知
數之大小耳
二十六椿與劫齊者洞玄東方青帝
頌曰九五不常居天地有傾危大劫
終一椿百六乗運迴　目笑曰大水
既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融
地无草乃至万万億歲天地如鷄子
黃揔名一劫然椿是世木以世火燒
之則灰值劫火便絶而言大劫齊椿
者一何謬歟亦可笑矣
二十七隨劫生死者如度命妙經云
大劫交周天崩地淪欲界滅无太平
道經佛法華大小品周遊上下十八
天中在色界內至大劫交其文乃没
其玉清上道三洞神經真文玉字出
於无始在二十八天无色界上大羅

玉京山玄臺災所不及故自然之文
與運同生同滅能奉之七祖生天轉
輪聖王代代不絶
目笑曰度人本行經云道言自元始
開光以来赤明元年經九千餘億劫
度一恒沙衆生尓後至上皇元年度人无
量我随劫生死世世不絶恒與靈寶
同出經久劫終九炁改運託胎洪氏
積三千餘年至赤明開通歲在甲子
誕於扶力蓋天復與靈寶同出度人
无始天尊以我因緣賜我太上之号
在玄都玉京以此推之真文在玉京
災所不及而云自然之文與運同生同滅
同生同滅豈非災也
又云我與靈寶同時出没又云我随
劫生死計靈寶運滅太上随之而亡長生
不死此為妄也又玉京在衆天之上
災所不及理合可疑一切形色无有
存者玉京玉臺斯為色界色界非
常玉京豈存又赤明甲子之号殊同
河漢之實矣
二十八服丹成金色者神仙金液經
云金液還丹太上所服而神令燒水

銀還復為丹服之得仙白日昇天求
仙不得此道徒自苦耳（燒丹成水銀燒水銀成丹）
（故曰還丹）昔韓終服之面作金色
又佛身黄金色者蓋道法驗也令身
內外剛堅如金故號佛金剛身也
目笑曰文始傳云太上老子太一元
君此二聖亦可為一身金液經云太
一者惟有中黄丈夫及太一君此二
仙人主也飲金液昇天為大神調陰
陽矣
尋韓終未服金液止是常人既服昇
天即老君是也而老君為太上万真
之主何所不能而乃須金液後調陰
陽乎
又太一大神成者多少調陰陽者復
須幾人若言服者皆得何其多耶又
丹與水銀遍地皆有火燒成丹作之
不難何為道士不服白日昇天為天
仙之主而辛苦叩齒虛過一生良可
哀哉若不服者明知為丹所悞故捕
影之談耳
又六佛身金色由丹所成此乃不須
行固一灶丹得邪見之重可為悲夫

三十九偷改佛經為道經者如妙真
偈云假使聲聞衆其數如恒沙盡思
共度量不能測道智
臣笑曰此乃改法花佛智為道智耳
自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡
歡荅靈寶妙經天文大字出於自然
本非法華乃是羅什妄與僧肇改我
道經為法華也且靈寶偷於法華可
誑東夏法華之異靈寶不殊西域今
譯人所出不變經文以此推之故知
偷改為實且佛經博約詞義宏深千
卷百部无重文者不同老經自无別
計倚傍佛經闕張卷部且五千之文
全无及佛佛之八藏亦不論道自餘
後作皆竊佛經後自明之不廣其類
是以古来賢達諷誦佛經至今流傳
代代不絕道法必勝何不誦持舉國
總括誦道誰是是故知非可為准的
三十偷佛經因果者度王品云天尊告
純陁王曰得道聖衆至恒沙如来者
莫不從凡積行而得也十仙者无數
亦有一興而致一仙位復有積功而
登由功高則一舉功畢則十昇有階

經後歡喜至法雲相好具足於是諸　廣弘明集卷第九　第三十三張　典　後
王聞說即得四果
又度身品尼乹子於天尊所聞法獲
須陁洹果
又文始傳老子在罽賓禪攝諸天王
羅漢五通飛天俱至遣尹喜為師得
道菩薩為老子作頌
目癸曰佛之與道教迹不同變通有
異道以自然為宗佛以因緣為義自然
者无為而成因緣者積行乃證是以
小乘列四果之老大乘有十等之位
從凡入真具有經論未知道家所列
四果十仙名與佛同修行因緣未見
其說然道家所修吸炁沖天飲水證
道聞法飛空餌草尸解行業既殊證
果理異但說天有五重或三千六千
或八十一天或六十大梵或三十六天
或五億五万餘天或九真天王九炁
天君四方炁君三元三天九宮天書
王清大有玄都紫微三皇太極諸如
此類理有所緣豈有虛張自取矯異
請說此天為重為擴為虛為實服何
丹草而獲此天脆所未詳則徒為虛捐

更来可笑矣

二十一道經未出言出者業玄都道
士所上經目取宋人陸修靜所撰者
目云上清經一百八十六卷一百一十
七卷已行始清巳下四十部六十九
卷未行於世撿今經目並云見在乃
至洞玄經一十五卷猶隱天宮今撿
其目並注見在
目笑曰修靜宋明時人太始七年因
勑而上經目既云隱在天宮尓来一
百餘年不聞天人下降不見道士上
昇不知此經從何至此昔文成以書
飯牛詐言王母之命而黄庭元陽
以道換佛張陵創造靈寶吴赤烏時
始出上清起於葛玄宋齊之間乃行
鮑靜造三皇事露而被誅文成書飯
牛致戮於漢世今之學者又踵其術
又可悲乎漢書張魯祖父陵桓帝時
造符書以惑衆受道者出米五斗俗
謂米賊陵傳子衡衡傳子魯魯号曰三
師三人之妻為三夫人皆云白日昇
天初受道名鬼卒後号祭酒姣鄙之
甚寧鑿濫行皆此例矣

三十二五億重天者文始傳云天有
廣弘明集卷九第三十五張尚
五億五万五千五百五十五重地亦如之厚
一万里四角有金柱金軸方圓三千
六百里神風持之以四海為地脉天
地山川河漢通炁風雲皆從山出
日笑曰三天正法經云天光未明七
千餘劫玄景始分九氣存焉九真天
王元始天王稟自然之胤置九天之
號上中下真真為一元元有三天上
元宮即太上大道君所治計一天相
去九万九千九百九十里則九天相
去七十九万九千九百二十里一里
有三百步一步有六尺則有一十四
億三千九百八十五万六千尺以五
億重天分之則天天相去二尺豈有
厚万里之地上載二尺之天乎
文始傳云老子引四天王大衆皆身
長丈六短者丈二計人大而天小何
以自容常卧不起愕然大怪
三十二道士出入儀式玄中經說道
士執簡者用金玉廣一寸長五寸五
分執之為況中古王執朝師君下古
金玉隱執雜木長九寸名為手簡乾

以去慢誠於道士若入王宮聚落人
室在舍外十步著巾帔執况而入勿
有側背出舍外脫巾帔著素服行勿
自顯損道法若入俗家整威儀執簡
坐勿使俗恠道士行百里外執杖巾
帔香爐銅灌鉢釪出家之具自隨威
儀具足得十種功德
𦵔笑曰自然經云道士巾褐帔法褐
長三丈六尺三百六十寸法年三十
六旬年有三百六十日一身兩角角
各有六絛兩袖袖各六絛合二十四
絛法二十四炁二帶法陰陽中兩角
法兩儀乃至冠法蓮花巾也自然經
既有科律何以不依乃法張魯黃巾
之服違律而無識也
三十四道士奉佛者化胡云願將優
曇花願燒栴檀香供養千佛身稽首
礼定光
又云佛生何以晚泥洹何以早不見
釋迦文心中大懊惱
又大誡云道學當念遊大流景宮礼
佛 𦵔笑曰敷齋經天尊令右玄眞人
曰釋迦文以轉輪生死法化世使天

老右玄真人以仙度之道不死之大法
又老子序云道主生佛主死道忌穢
佛不忌道属陽生忌穢佛則及之擾
此清濁天分死生大判何為不念清
虚大道而願生死穢惡佛乎古昔般
太宰問孔子聖人孔荅三皇五帝三
王及丘俱不聖也西方之人有聖者
焉故知孔子以佛為聖不以道為聖
也化胡云天下大術佛術第一昇玄
云吾師化遊天竺符子曰老氏之師
名釋迦文此道齋經又云稱仙梵天
稱佛隱文外國讀經多是梵天道士
所好梵即佛也此即學佛久矣由稱
梵也又靈寶三十二天大梵隱語天
各八字誦之一万遍即飛行七祖同昇
南宮此又道士學佛之證也然道士
止知學梵亦不知梵是何佛愚而信
之亦應有福不知可笑以不
三十五道士合炁法真人內朝律云
真人曰凡男女至朔望日先齋三日
入私房詣師所立功德陰陽並進日
夜六時此諸猥雜不可聞說又道律
云行炁以次不得任意排醜近好抄截

越次又玄子曰不萬庶得度世不姤
姤世可度陰陽合乘龍去云六
臣笑曰臣年二十之時好道術就觀
學先教臣黃書合炁三五七九男女
交接之道四目兩舌正對行道在於
丹田有行者度厄延年教夫易婦惟
色為初父兄立前不知羞恥自稱中
炁真術今道士常行此法以之求道
有所未詳
三十六諸子為道書者玄都經目
云道經傳記符圖論六千三百六十
三卷二千四十卷有本須紙四万五
十四張其一千一百餘卷經傳符圖
其八百八十四卷諸子論其四千三
百二十三卷陸修靜錄有其數目及
本並未得
臣竊笑曰道士所上經目陸修靜目
中見有經書藥方符圖止有一千二
百二十八卷本無雜書諸子之名而
道士今列二千餘卷者乃取漢藝文
志目八百八十四卷為道之經論據
如此狀理有可疑何者至如韓子孟
子淮南之徒並言道事又有八老黃

白之方陶朱變化之術翻天倒地之
符辟兵鯀鬼之法及藥方呪狀得為
道書者可須引來未知連山歸藏易
林太玄黃帝金匱太公六韜何以不
在道書之例乎修靜目中本無諸子今
乃剩安不知何據且去年七月中道
士所上經目止注諸子三百五十卷為
道經今去八百餘卷何以前後不同
又人之有惡惟恐人知己之有善慮
人不見故道士自書去不受道戒者
不得讀道經即如此狀恐人知其醜
乎若以諸子為道書者人中諸子悉
須追取何得遺之且道士引例我老
子道德本是諸子今尊為經流例相
附有何過歟若爾則知老子黃子諸
子之流如何得與儒流七經而相抗
乎班固先六經後二篇序道為中上
賢類斯實録矣
又陶朱者即范蠡也既事越王勾踐
君臣因吳石室嘗屎飲尿亦以甚矣
今尊崇其術不亦昧乎
又蠡子被戮於齊何為不行爻術變
化而自免乎

又造天地經老子誑幽王皇后腹即
幽王之子也身為桂史即幽王之臣
也化胡云老子在漢為東方朔若審
尒者幽王為犬戎所煞豈可不愛君
父與神符令不死乎
又漢武窮兵疲役中國天下戶口至
減太半稱老子為方朔者何忍不與辟
兵辟穀之符猒人呪鬼之方以護漢
國乎眼看流弊若此无心取救將非
欺誑謬乎
又譏叙道經目錄乃有六千餘卷覈
論見本止有二千四十卷餘者虛指
未出將非鉛墨未備致經本未成乎
自餘孟浪紛綸无足更廣

廣弘明集卷第九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造